

مشافہ کراہل علم

مولانا سید احمد راج آبادی لاہور
مولانا سید محمد حسن گیلانی
مولانا سید مظفر حسین صاحب مدظلہ العالی
مولانا سید عبدالغنی صاحب مدظلہ العالی

کی

مولانا سید احمد راج آبادی لاہور
مولانا سید محمد حسن گیلانی
مولانا سید مظفر حسین صاحب مدظلہ العالی
مولانا سید عبدالغنی صاحب مدظلہ العالی

مُحْسِنِ کِتَابِیْن

مفتی محمد

مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی
مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی

مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی
مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی
مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی
مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی

عجلتہ شریعتیہ اسلامیہ

مولانا محمد رفیع طاقی مدظلہ العالی

از مولانا عبد الباقی صاحب ندوی پروفیسر جامعہ عثمانیہ

کچھ طبیعت کی انسا داد رکھتے، استعداد سے اولاً تو کہنا ہیں کم کیا اتنی کم چڑھی ہیں، کہ آپ یقین فرما سکیں تو نہ پڑھنے کے برابر ہیں۔ ان میں ابھی کسی ”مردہ کتاب“ کا کم از کم شعور کے کسی گوشہ میں اتنا اجاگر کوئی نقش نہیں نظر آتا۔ جولا کتن ذکر ہو۔ البتہ ذہنی زندگی کے قریب قریب ہر بوڑھے کوئی نہ کوئی زندہ انسان ضرور کھڑا نظر آتا۔

حافظ کی زیادہ تلاش لینے سے، صرف ایک چھوٹی سی کتاب یاد آئی۔ جو کوئی چھٹائی صدی قبل عیسوی تھی پہلے کی ”پلسر آف میمن نالج“ جس کا نام لینا بھی غالباً آپ پسند نہ فرمائیں۔ اسی زمانہ میں مبادی علم انسانی کے نام سے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا۔ اس کا اولیں اثر تو میری روایتی ارتابیت کی توفیق تھی، مگر پھر اسی نے حقیقت علم کے سوال کی طرف متوجہ کر کے حقیقی علم و یقین (ایمان) کا راستہ صاف کیا، بلکہ اور آگے چل کر اسی کتاب کے نظریات و دلائل نے علم و یقین کے مہل سرچشمہ (قرآن) کے بعض اہم حقائق و غوامض کی فہم دیاغت میں مدد دی۔ بعد میں احمد شہد کہ ان کی خود دلچسپی بہت سے اکابر کے ہاں تصدیق پا کر مزید اطمینان قلب و شرح صدر نصیب ہوا۔

اصل میں طالب حق کے لئے کھلی اصول ایک ہی ہے۔ ”الذین حباہل و اذیننا لنہدینہم سبیلنا“ صدق طلب شرط ہے پھر مجاہدہ کی کوئی راہ بھی حق رسی کا ہماز بن جاتی ہے۔ ”سبل“ انکی جمع میں بھی اس طرت اشارہ معلوم ہو تلے۔ بقا ہر گز کوئی گمراہی کے راستہ پر بھی چل گیا ہو، تو وہ بھی اپنی ہی راہ سے ”سبیلنا“ کی طرف مڑتا یا موڑ دیا جاتا

ہے مجھ کو تو خود اپنے اور اپنے سے زائد احباب ہیں اس کا مشاہدہ ہوا۔ طلب مملوک
 و افلاک کی بڑی قیمت ہے۔ پیاس ہو تو پانی کی کیا کمی۔ سے
 اب کم چوشنگی آؤر بدست تاکہ آبت جو شدار بالا دست
 البتہ جھوٹی پیاس استغنا کی ہلاکت ہے۔

یہ تو ماضی تھا، حال یہ ہے کہ ”ذلت الکتاب“ کے سوا کوئی کتاب کتاب ہی
 نہیں معلوم ہوتی۔ دعا فرمائے کہ جو کچھ بھی زندگی رہ گئی ہے۔ اسی زندہ کتاب اور اس کے
 زندہ وحی لاہوت، مصنف کے آستانہ پر ختم ہو جائے۔

چونکہ یہ عزیز آپ کے لئے ہے اس لیے اس عجیب کتاب کے بھی عجیب تجربات،
 اس خیال سے آپ کی خدمت میں عرض کر دینے کا بھی چاہتا ہے۔ کہ اگر کسی کی توفیق ہوگی
 قومی مزید ترقی کا باعث ہوگی۔

ابتدا میں سب سے زیادہ مختصر اس کتاب کا نظام ہر بے ربط اسلوب بیان رہا۔
 لیکن اب تلاوت کرتا ہوں۔ تو جو چیز اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف کو ”کلام اللہ“ کہہ
 سکتی ہے، وہ سب سے زیادہ عین ہی اسلوب بیان (اسطلاح) ہے کسی طرح یہ بات تصور
 میں نہیں آتی کہ کوئی انسان ہی انسانی دل و دماغ (اور بشری نفسیات کے ساتھ اس طرح
 یہ تکلف و چار آیات بھی بول سکتا ہے۔ جس طرح یہ کتاب ابتدا سے انتہا تک بے تکلف
 ایک فوق البشری انداز بیان میں ناطق ہے۔ حد یہ کہ فطری غیر فطری کوئی ترجمہ خود داسی کتاب
 جب کسی دوسری زبان میں پڑھتا ہوں۔ تو صاف امتیاز ہونے لگتا ہے، کہ ترجمہ کے اندر پھر اس

شریک ہو گیا۔ تفسیر وغیرہ کا ذکر ہی کیا۔ اپنا حال تو یہ ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ خود کسی طرح میرے ہاتھ میں ایک کتاب رکھ دیتے اور فرماتے کہ یہ ”بین الدینین“ جو کچھ ہے لفظ غلط حرفت میرا کلام ہے۔ تو بھی میرا شکلی اور امتہائی فرمیں ذہن اس کے کلام اللہ ہونے پر شاید ہی اتنا یقین کر سکتا جتنا اس عجیب و غریب اسلوب بیان کی بنا پر حاصل ہے مجھ کو تو اس انداز کلام کا نام ہی بجز کلام اللہ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔

جو لوگ اس کتاب پر ایمان نہیں رکھتے۔ کاش ایمان اور عدم ایمان دونوں سے اپنے ذہن کو ایک مرتبہ خالی کر کے۔ بلا ترجمہ و تفسیر ممکن ہے نصیبی کے ساتھ خود اس کتاب کا مطالعہ کچھ دن جاری رکھ سکیں۔ تو انشاء اللہ ان کی سب بخشش اور اعترافات از خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر آدمی اتنی عربی جانتا ہو کہ عربیت کے تحت صحیح معنی سمجھ لیتا ہو، تو پھر ایک ہی ترجمہ و تفسیر کی ضرورت رہ جاتی ہے، کہ انسانی فطرت اور انسانی زندگی کے تحت پیش آنے والے واقعات و تجربات اور ان کی مشکلات و مہمات میں اس کی تفسیر تلاش کرے، تو مومن تو مومن غیر مومن کو بھی یہ اذعان حاصل ہو کر رہے گا، کہ انسانیت جہاں کہیں اور جس حال میں بھی پائی جاتی ہو، اس کی سیدھی راہ وہی راہ ہے جس کی طرف یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے۔

ان ربی علی صراط مستقیم۔

غرض وہ دونوں زیادہ مسلمانوں کے حال پر آتا ہے، جو اس زندہ کتاب پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں اور پھر زندگی کا راستہ دوسروں سے پوچھتے اور دھرم دھسر

ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ ان کو تو صرف اس کی ضرورت تھی، کہ اپنی انفرادی واجتماعی زندگی کے ہر شعبہ میں اس کتاب کو بطور ایک زندہ کتاب کے استعمال کرتے۔

کہنے کی بات نہیں، لیکن آپ سے کہہ دینے کا بھی چاہتا ہے، کہ میرا تو یہ حال ہو گیا ہے، کہ لغت اور زبان کے اعتبار سے معافی سمجھ لینے کے بعد۔ یا اگر کوئی واقعہ طلب ہے ہو، تو واقعہ کو سمجھ لینے کے بعد۔ جہاں اور جس مقدار میں اس کلام اللہ کے ساتھ تفسیر وغیرہ کی صورت میں کلام الناس کو شریک کیا۔ اسی قدر ہمیشہ نہیں۔ لیکن زیادہ قریباً معلوم ہونے لگتا ہے، کہ جو روشنی ملی تھی اس کی جگہ میرا کی چھلنے لگی۔ ”سُنْ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ میں اپنا پرایا جتنا ہوائی علم مل جاتا ہے، شاید اتنا ہی خالص وحی کے علم کا حجاب بن کر اُس کے فیضان کو روک دیتا ہے، اس لئے میرے نزدیک، تو مفسر کے علم و تقویٰ کو معلوم کئے بغیر ہر تفسیر کو پڑھنے لگنا بہت خطرناک ہے۔ الا آنک کسی کا علم و تقویٰ خود کافی محافظ ہو۔ اور آج کل تو ہر شخص مفسر ہے، اور ہر اخبار و رسالہ اس کی تفسیر شائع کرنے کے لیے کھلا ہوا ہے۔ ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ پورا قرآن سمجھنے سمجھانے کی نگر میں لگ جاتے ہیں۔ یقیناً سارا قرآن ساری انسانیت کی ہدایت کے لئے ہے۔ لیکن ہر انسان کے لئے سارا قرآن اسی طرح نہیں جس طرح کرۂ ارض کا سارا رزق ساری انسانیت کیلئے ہے۔ لیکن ہر انسان کے لئے نہیں، اگر ہر آدمی ”خَلَقْنَا لَكُمْ مَافِي الْاَرْضِ جَمِيعًا“ کے تحت سارے آدمیوں کا کیا وہ چار کا حصہ بھی ہو جس میں اگر کھاجائے تو اکثر صورتوں میں بدبھنی اور بعض میں ہلاکت یعنی پیہل ہے۔

قسمت حق است، دوزی خواہ نے ہر یکے را سوئے دیگر راہ نے

جس طرح ہر جسمانی غذا کا ہر مزاج و ماحول کے انسان کے لئے موافق آنا ضروری نہیں۔ وہی حال روحانی غذا کا بھی ہے، بلکہ ارواح کے الوان و اقتضات اجسام کے بہت زیادہ کثیر و متفاوت معلوم ہوتے ہیں، ایک شخص دوسرے کا حصہ کیسے پاسکتا ہے۔ ایک مولیٰ مثال عرض کرتا ہوں "ان من اذلا حکمہ واولا دکمہ عد و الکمہ" سے لے کر نقابین کی آخری آیات تک کا ترجمہ تو ہر شخص ہی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن جو شخص اردو کی زندگی کے تجربات سے سب سے نہیں گزرا۔ یا جس کو عد و الکمہ سے سابقہ نہیں پڑا، وہ فاحذ دوم کے پہنیرا "وان تعفوا و تصفحوا و تعفروا" کے علاج کی کیا تدبیر مان سکتا ہے، اسی طرح "انما اموالکمہ واولا دکمہ فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم" کا تحقیق فہم اس شخص کو کیسے نصیب ہو سکتا ہے، جو اس فقرہ اموالی و اولاد میں پڑا ہی نہ ہوا، ذہانت یا دوسروں کے تجربہ سے تفسیر بیان کر دینا اور بات ہے، لیکن ذاتی تحقیق تو بہر حال ذاتی تجربہ ہی کا ثمرہ ہو سکتا ہے۔ اس یافت و تحقیق کی قائمقامی، نہ ذہانت کی کوئی مقدار کر سکتی ہے اور نہ معلومات کا کوئی وسیع سے وسیع سراہہ۔

ایک اور ذرا باریک مثال لیجئے۔ ایک شخص کا دماغ خالق و مخلوق کے ربط کو سمجھنے کے لئے سا لہا سال عقلی آوارہ گردی میں گرفتار رہا، فلسفہ اور ما بعد الطبیعیات کی راہوں کی خاک چھاننا پھرا، اس کے بعد اس کو "ہوا کا اول والا خیر و الظاہر و الباطن و هو بکل شیء علیہ" سے اگر کچھ سمجھ میں آتا ہے اور اس کی پیاس بجھتی ہے۔ اور "بکل شیء"

علیحدہ کے ایک اشارہ سے خالق کی اولیت (آفریت، ظاہریت و باطنیت اور مخلوقات کے ساتھ اس کے ربط و تعلق کی گڑھ کھل جاتی ہے۔ تو جس دماغ میں یہ سوال ہی نہیں، اس کو جواب کیا ملے گا۔ یا اس کی کیا قدر ہوگی۔ کیا اس کی کوئی وجہ سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ایک فلسفی دماغ کی ہدایت کے لئے قرآن میں کوئی راہ نہ ہو۔

ماصل مروضات یہ ہے کہ مسئلہ عقائد و اعمال کی جس مقدار کی تکلیف ہے، اس قدر تک تو سب کو تبلیغ و تنہیم سادی ہونے کی بھی تکلیف ہے۔ باقی قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ مختلف الوان و احوال یا مختلف ”سبیل“ اور ماہوں کے لوگ اپنی اپنی خاص راہ سے اس زندہ کتاب کے ذریعہ اپنے زندہ رب سے اپنی زندگی کے سائے کا روبرو میں زندہ اور شخصی ربط و تعلق پیدا کریں۔ بغیر اس زندہ ایمان کے نہ عباد و رب میں عبودیت و ربوبیت کا ربط قائم ہوتا ہے۔ نہ ایمان کی حلاوت ملتی ہے، نہ اس کے اعلیٰ ثمرات پیدا ہوتے ہیں، و اللہ اعلم بالصواب۔